阿毗達磨大毗婆沙論卷第四十三　離　造
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯
雜蘊第一中思納息第八之二
應知此中有二種三摩地一染汙二
不染汙染汙者名三摩地亦名散亂
不染汙者名三摩地不名散亂故三
摩地有十二句一有三摩地一所緣
是散亂二有三摩地一所緣非散亂
三有三摩地一行相是散亂四有三
摩地一行相非散亂五有三摩地一
所緣一行相是散亂六有三摩地一
所緣一行相非散亂七有三摩地多
所緣是散亂八有三摩地多所緣非
散亂九有三摩地多行相是散亂十
有三摩地多行相非散亂十一有三
摩地多所緣多行相是散亂十二有
三摩地多所緣多行相非散亂有三
摩地一所緣是散亂者如有一類隨
於一物思惟不淨修未純熟復即於
此或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或
觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分
離或觀白骨或觀骨鏁其心散亂於

此或觀青瘀或觀膖脹或觀膿爛或
觀破壞或觀異赤或觀被食或觀分
離或觀白骨或觀骨瑣其心散亂流
蕩不住不專一境由此因緣前定退
失後定不進有三摩地一所緣非散
亂者如有一類隨於一物思惟不淨
修已純熟復即於此或觀青瘀廣說
乃至或觀骨瑣心不散亂不流不蕩
安住守一由此因緣前定不失能進
後定
有三摩地一行相是散亂者如有一
類思惟非常修未純熟復即由此或
觀增減或觀覺時或觀轉變或觀磨
滅其心散乱流蕩不住不專一境由
此因緣前定退失後定不進有三摩
地一行相非散乱者如有一類思惟
非常修已純熟復即由此或觀增減
廣說乃至或觀磨滅心不散亂不流
不蕩安住守一由此因緣前定不失
能進後定
有三摩地一所緣一行相是散亂者
如有一類思惟色非常修未純熟復
即於此由此或觀增減廣說乃至或
觀磨滅其心散乱流蕩不住不專一
境由此因緣前定退失後定不進
有三摩地一所緣一行相非散亂者

觀磨滅其心散亂流蕩不住不專一
境由此因緣前定退失後定不進
有三摩地一所緣一行相非散亂者
如有一類思惟色非常修已純熟復
即於此由此或觀增減廣説乃至或
觀磨滅心不散亂不流不蕩安住守
一由此因緣前定不失能進後定
有三摩地多所緣是散亂者如有一
類於身住循身觀修未純熟復於受
住循受觀於心住循心觀於法住循
法觀其心散亂流蕩不住不專一境
由此因緣前定退失後定不進
有三摩地多所緣非散亂者如有一
類於身住循身觀修已純熟復於受
住循受觀乃至於法住循法觀心不
散亂不流不蕩安住守一由此因緣
前定不失能進後定
有三摩地多行相是散亂者如有一
類思惟非常修未純熟復或觀苦或
觀空或觀非我其心散亂流蕩不住
不專一境由此因緣前定退失後定
不進
有三摩地多行相非散亂者如有一
類思惟非常修已純熟復或觀苦或
觀空或觀非我心不散亂不流不蕩
安住守一由此因緣前定不失能進
後定

類思惟苦常修巳純熟復觀苦或
觀空或觀非我心不散亂不流不蕩
安住守一由此因緣前定不失能進
後定
有三摩地多所緣多行相是散亂者
如有一類思惟身是非常修未純熟
復觀受是苦心是空法是非我其心
散亂流蕩不住不專一境由此因緣
前定退失後定不進
有三摩地多所緣多行相非散亂者
如有一類思惟身是非常修巳純熟
復觀受是苦心是空法是非我心不
散亂不流不蕩安住守一由此因緣
前定不失能進後定
云何無明乃至廣說問何故作此論
答為令疑者得決定故謂契經說不
達不解不了知故名為無明不正知
亦以不了知為相或有生疑无明即
是不正知性是則二種體無差別欲
令彼疑得決定故顯此二種其體各
別故作斯論云何无明答三界无智
此說應理謂三界繫無智具攝諸无
明故若作是說不知三界名無明者
則應不攝緣滅道諦二種無明彼不
緣三界故云何不正知答非理所引
慧問此中何故問少答多謂不正知

則應不攝緣滅道諦二種無明彼不
緣三界故云何不正知答非理所引
慧問此中何故問少答多謂不正知
唯染汙慧非理所引慧通染及不染
云何知然如業蘊說諸意惡行皆是
非理所引意業有是非理所引意業
非意惡行謂一切有覆无記意業及
一分無覆无記意業故知非理所引
慧名通染不染答此中非理所引慧
者應知唯攝諸染汙慧所以者何非
理所引略有二種一者世俗二者勝
義今說勝義非理所引故知唯攝諸
染汙慧唯染汙法名為勝義非理所
引無覆无記但由世俗得彼名故
此後應理論者與分別論者相對問
答難通顯不正知雖是非理所引慧
攝然有正知而妄語義汝說不正知
是非理所引慧耶者是分別論者問
重定前宗若不定他宗說他過失則
不應理答如是者是應理論者答謂
前所立理無顛倒故言如是汝何所
欲謂有正知而妄語者彼皆失念不
正知故而妄語耶者亦是分別論者
問舉有妄語復審所宗答如是者亦
是應理論者答謂彼所說稱可所宗
故言如是又何所欲無有正知而妄

問是不妄言[illegible]

是應理論者荅謂彼所說稱可所宗

故言如是又何所欲無有正知而妄

語耶者是分別論者將欲設難反定

所宗顯違正理荅不尒者是應理論

者遮彼所問顯理無違雖不正知是

非理所引慧然有正知而妄語義非

無此義故言不尒應聽我說若言不

正知是非理所引慧諸有正知而妄

語彼皆失念不正知故而妄語者則

應說無有正知而妄語者不說无有

正知而妄語者則不應言不正知是

非理所引慧諸有正知而妄語彼皆

失念不正知故而妄語作如是說俱

不應理者是分別論者前後兩關翻

覆設難前關顯順宗違理後關顯順

理違宗二俱不可故揔結言作如是

說俱不應理彼難意言若不正知即

是非理所引慧者諸虛誑語皆是非

理所引慧發此語即從不正知起應

說無有正知妄語若說非無正知妄

語則不應說此語皆從不正知起前

違理後復違宗進退推徵二俱有難

應理論者後通意言諸虛誑語雖許

皆從不正知起而可說為正知妄語

所以者何虛誑語者正知彼事而妄

說故謂彼正知所見等事而顛倒說

皆從不正知起而可說為正知妄語
[illegible]
所以者何虛誑語者正知彼事而妄
說故謂彼正知所見等事而顛倒說
是故說為正知妄語復次虛誑語者
正知自想而妄語故謂彼正知見等
自想而顛倒說是故說為正知妄語
復次虛誑語者正知自見而妄說故
謂彼正知見等自見而顛倒說是故
說為正知妄語復次虛誑語者應正
知說而妄說故謂彼對他王臣等衆
應正知說而顛倒說是故說為正知
妄語故虛誑語雖許皆從不正知起
而可說為正知妄語若此語從不正
知起則但名不正知妄語非正知妄
語者此語亦從十大地法等起亦應
名受等妄語非正知妄語應理論者
此後反破分別論者以通前難三種
破中是等彼破三種破義如前已說
然於受等大地等法略去初後但舉
中間無明詰彼以通前難應詰彼言
諸無明皆不正知相應耶者是應理
論者問審定他宗若不定他宗說他
過失則不應理答如是者是分別論
者答所問理定故言如是汝何所欲
[illegible]
諸有正知而妄語者皆無明趣无明

者答所問理定故言如是汝何所欲
諸有正知而妄語者皆無明趣无明
所纏失念不正知故而妄語耶者亦
是應理論者問擧有妄語重審彼宗
答如是者亦是分別論者答謂此所
說稱可彼宗故言如是又何所欲無
有正知而妄語耶者是應理論者將
欲設難反定彼宗顯違正理答不尒
者是分别論者遮此所問顯理无違
謂諸无明雖皆不正知相應然有正
知而妄語義非無此義故言不尒應
聽我說若言一切无明皆不正知相
應諸有正知而妄語皆無明趣无明
所纏失念不正知故而妄語者則應
說無有正知而妄語若不說無有正
知而妄語者則不應言一切無明皆
不正知相應諸有正知而妄語皆无
明趣無明所纏失念不正知故而妄
語作如是說亦俱不應理者是相應
論者前後兩關翻覆設難前關顯順
宗違理後關顯順理違宗二俱不可
故總結言作如是說亦俱不應理此
難意言若諸无明皆不正知相應者
諸虛誑語皆是失念不正知發此語
即從無明而起應說無有正知妄語

難言者說无明皆有正知相應者
諸虛誑語皆是失念不正知發此語
即從無明而起應說無有正知妄語
若說非无正知妄語則不應說此語
皆從無明而起故前違理後復違宗
進退推徵二俱有難分別論者理應
通言諸虛誑語雖許皆從無明而起
然可說為正知妄語不說彼為無明
妄語應理論者應告彼言我宗亦介
諸虛誑語雖許皆從不正知起而可
說為正知妄語非不正知故彼非難
云何憍乃至廣說問何故作此論答
為欲分別契經義故謂契經說心憍
心慢契經雖作是說而不分別其義
經是此論所依根本彼不說者今應
說之故作斯論云何憍答諸憍醉極
醉悶極悶心傲逸心自取是謂憍此
中憍等名雖有異而體無別皆為顯
了憍自性故云何慢答諸慢已慢當
慢心舉恃心自取是謂慢此中慢等
名雖有異而體無別皆為顯了慢自
性故憍慢何差別問何故復作此論
答欲令疑者得決定故謂此二法展
轉相似見多憍者世人共言此是多
慢見多慢者世人共言此是多憍為
令彼疑得決定故顯憍與慢自性各

慢見多慢者世人共言此是多憍為
令彼疑得決定故顯憍與慢自性各
別故作斯論憍慢何差別答若不方
他染著自法心慠逸本名憍若方於
他自舉恃相名慢是謂差別此中憍
者謂不方他但自染著種姓色力財
位智等心慠逸相此中慢者謂方於
他種姓色力財位智等自舉恃相問
憍以何為自性有作是說意為自性
亦隨亦鄰聲相近故有餘師說愛為
自性此中說染著自法故復有說者
慢為自性亦隨磨鄰聲相近故然依
他轉但名為慢不依他轉說名為慢
亦名為憍評曰應作是說有別心所
愛所引起說名為憍唯在意地唯修
所斷此憍與慢多種差別謂慢是煩
惱憍非煩惱慢是結縛隨眠隨煩惱
纏憍非結縛隨眠及纏但隨煩惱慢
通見修所斷憍唯修所斷慢非大地
等法攝憍是小煩惱地法攝然慢與
憍俱三界繫問慢方他起欲色二界
修所斷慢可方他起外門轉故無色
界慢見所斷慢不方他起內門轉故
云何名慢答且無色界修所斷慢雖
不方他而住慢相故亦名慢復次先

云何名慢答且無色界修所斷慢雖
不方他而住慢相故亦名慢復次先
在下界方他起慢由數習力後生無
色彼慢現行有作是說雖生无色慢
不現行而在下界亦起彼慢稱二證
得無色定者展轉問答所得定相因
斯起慢謂我所得勝於彼定我能速
入彼則不能我能久住彼則不尒見
所斷慢雖不方他而住慢相故亦名
慢復次修所斷慢方他而起由數習
力引見所斷慢亦現行有作是說見
所斷慢亦方他起如我見者集在一
處展轉問答我我見相因斯起慢謂
己我見勝他我見評曰應作是說非
一切慢要方他起無始時來數習力
故依自相續慢亦現行如契經言尊
者無滅往詣尊者舍利子所作如是
言我有天眼清淨過人觀千世界不
多用力舍利子言此是汝慢此慢但
依自相續起然說諸慢方他起者從
多分說多分方他而起慢故
若起增上慢我見苦是苦乃至廣說
問何故作此論答為止他宗顯正義
故謂或有執慢無所緣或復有執慢
緣他地或復有執慢緣無漏或復有

問何故作此論答為止他宗顯正義
故謂或有執慢無所緣或復有執慢
緣他地或復有執慢緣無漏或復有
執慢緣无為或復有執慢緣他部為
遮如是種種僻執顯一切慢皆有所
緣不緣他地不緣无漏不緣無為不
緣他部故作斯論若起增上慢我見
苦是苦或見集是集此何所緣答如
有一類親近善士聽聞正法如理作
意由此因緣得諦順忍苦現觀邊者
於苦忍樂顯了是苦集現觀邊者於
集忍樂顯了是集彼由此忍作意持
故或由中間不作意故見疑不行設
行不覺便作是念我於苦見是苦或
於集見是集由此起慢已慢當慢心
舉恃心自取名增上慢此即緣苦或
即緣集此中如有一類者謂修順決
擇分者親近善士者謂親近善友謂
佛及佛弟子令修善法得利樂故聽
聞正法者毀呰流轉讚歎還滅引勝
行教名為正法彼能屬耳無倒聽聞
如理作意者謂猒惡流轉欣樂還滅
正思所聞趣修勝行由此因緣者謂
由前三為加行故得諦順忍者謂順
決擇分善根中忍此忍隨順四聖諦
理或順聖道故名諦順苦現觀邊者

決擇分善根中忍此忍隨順四聖諦
理或順聖道故名諦順苦現觀邊者
於苦忍樂顯了是苦者謂緣苦諦順
忍集現觀邊者於集忍樂顯了是集
者謂緣集諦順忍忍樂顯了是忍異
名皆為顯亦觀察法忍現觀者謂見
道此忍近彼故名為邊此則總顯法
隨法行此中具顯四預流支謂親近
善士乃至法隨法行預流向果此為
先故彼由此忍作意持故者彼瑜伽
師由忍觀諦於境作意善根持故能
令見疑蹔不現行或由中間不作意
故者已出前定未入後定說為中間
非理作意名不作意或此顯無如理
作意此則顯後設行不覺見疑不行
者忍作意善根持故此中見者謂有
身見及戒禁取疑者謂疑有說見者
謂有身邊見戒禁取唯除邪見得忍
不撥四聖諦故西方師言唯戒禁取
此中名見以得忍者不執我故評曰
應作是說彼亦執我是故此中初說
為善雖蹔執我不執斷常故雖蹔計
淨不執為勝故然諸煩惱由五因緣
雖未永斷而不現行一由奢摩他力
二由毗鉢舍那力三由善師友力四

雖未永斷而不現行一由奢摩他力
二由毗鉢舍那力三由善師友力四
由好居處力五由性薄煩惱力此中
略故但舉前二忍謂毗鉢舍那作意
謂奢摩他由二善根所任持故見疑
不行設行不覺者煩惱細故覺慧劣
故便作是念乃至廣說者彼有漏忍
觀苦集諦便謂已得無漏真見未得
謂得名增上慢因見苦起者緣所緣
苦因見集起者緣所緣集彼有漏忍
雖能總別觀苦集諦而增上慢但能
別緣謂見苦所斷者但緣自地見苦
所斷法乃至修所斷者但緣自地修
所斷法問此增上慢亦應能緣苦集
忍品心心所法何故但說緣苦集耶
答亦應說彼而不說者應知此中是
有餘說復次緣忍品者唯修所斷緣
苦集者通五部慢此中但說能遍緣
者故不說緣忍增上慢復次有漏忍
品亦苦集攝是故此中說緣苦集緣
苦集言遮計此慢无所緣執亦遮此
慢能緣他地及他部執有餘師說緣
苦集者緣苦集忍非緣苦集彼說非
理後依滅道增上慢由不說即緣滅
或道故即緣苦集不違理故

理後依滅道增上慢由不說即緣滅
或道故即緣苦集不違理故
若起增上慢我見滅或見道是
道此何所緣答如有一類親近善士
聽聞正法如理作意由此因緣得諦
順忍滅現觀邊者於滅忍樂顯了是
滅道現觀邊者於道忍樂顯了是道
彼由此忍作意持故或由中間不作
意故見疑不行設行不覺便作是念
我於滅見是滅或於道見是道由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取名增
上慢此即緣彼心心所法此中諸句
義如前說此即緣彼心心所法者彼
有漏忍觀滅道諦便謂已得無漏真
見未得謂得名增上慢因見滅起者
緣能緣滅有漏忍品心心所法因見
道起者緣能緣道有漏忍品心心所
法彼有漏忍雖緣滅道而增上慢但
緣忍品心心所法滅道寂靜非慢境
故緣心等言遮計此慢無所緣執亦
遮此慢能緣无為及無漏執問此增
上慢為欲界繫色界繫耶設尒何失
若欲界繫欲界无順决擇分忍此何
所緣若色界繫未離欲染補特伽羅
應無此慢有作是說此慢是色界繫
問若尒未離欲染補特伽羅應無此

所緣若色界繫未離欲染補特伽羅
應無此慢有作是說此慢是色界繫
問若尒未離欲染補特伽羅應無此
慢答此中略說離欲染者有說未離
欲染者亦起未至地增上慢彼不應
作是說未離下地染者必不起上地
煩惱故復有說者此慢亦是欲界繫
問若尒欲界無順決擇分忍此何所
緣答欲界雖無順決擇分而亦有彼
相似善根此增上慢緣彼而起欲界
具有一切功德相似法故若起增上
慢我生已盡乃至廣說問何故復作
此論答前文唯說異生所起增上慢
今欲通說異生聖者所起增上慢如
異生聖者應知未見諦已見諦未現
觀已現觀不定聚正定聚无聖道有
聖道亦尒復次前文唯說未得果者
增上慢今欲通說未得果已得果者
增上慢復次前文唯說依見道生增
上慢今欲通說依見修無學道生增
上慢復次前文唯說依學道生增上
慢今欲通說依學无學道生增上慢
復次前文唯說欲色界增上慢今欲
通說三界增上慢故作斯論若起增
上慢我生已盡此何所緣答如有一

通說三界增上慢故作斯論若起增
上慢我生已盡此何所緣荅如有一
類作是念言此是道此是行我依此
道此行已遍知苦已永斷集已證滅
已修道我生已盡由此起慢已慢當
慢心舉恃心自取名增上慢此即緣
生此中此是道此是行者隨於何處
作道行想已遍知苦乃至已修道者
隨於何處作苦集滅道想我生已盡
者隨於何蘊作生想此即緣生者緣
所盡生即有漏蘊問此增上慢亦應
能緣慢者所執有漏道行何故但說
緣所盡生荅亦應說彼而不說者應
知此中是有餘說復次緣道行者唯
修所斷緣所盡生通五部慢此中但
說能遍緣者復次有漏道行亦是生
攝故說緣生有餘師說所執道行說
名為生能生慢故此慢但緣能盡生
道彼說非理後依梵行已立等慢不
說緣生故此慢緣所盡生不違理故
若起增上慢我梵行已立此何所緣
荅如有一類作是念言此是道此是
行我依此道此行已遍知苦已永斷
集已證滅已修道我梵行已立由此
起慢已慢當慢心舉恃心自取名增

行我依此道此行巳遍知苦巳永斷
集巳證滅巳修道我梵行巳立由此
起慢巳慢當慢心舉恃心自取名增
上慢此即緣彼心心所法此中諸句
義如前說我梵行巳立者隨於何處
作梵行想諸阿羅漢於學道名巳立
於無學道名今立此即緣彼心心所
法者此增上慢緣彼所執有漏道行
無漏梵行非彼境故若起增上慢我
所作巳辦此何所緣答如有一類作
是念言此是道此是行我依此道此
行巳遍知苦巳永斷集巳證滅巳修
道我巳斷隨眠巳害煩惱巳吐結巳
盡漏所作巳辦由此起慢巳慢當慢
心舉恃心自取名增上慢此即緣彼
心心所法此中諸句義如前說巳斷
隨眠廣說乃至巳盡漏者此本論師
於異名義得善巧故作種種說文雜
有異而體無别皆為顯示煩惱滅故
斷害吐盡於隨眠等交互建立義並
無違即煩惱滅名為所作證之滿足
故名巳辦此即緣彼心心所法者此
增上慢緣彼所執有漏道行諸煩惱
滅非彼境故
若起增上慢我不受後有乃至廣說
問何故復作此論答前說依時解脫

滅非彼境故

若起增上慢我不受後有乃至廣說

問何故復作此論荅前說依時解脫所起增上慢今欲說依不時解脫所起增上慢復次前說依盡智所起增上慢今欲說依无生智所起增上慢故作斯論若起增上慢我不受後有此何所緣荅如有一類作是念言此是道此是行我依此道此行已遍知苦已永斷集已證滅已修道我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由此起慢已慢當慢心舉恃心自取名增上慢此即緣有此中諸句義如前說復說我生已盡等者顯无生智依盡智起如前盡智依道行起故說道行不受後有者得無生智不復退墮受後有故此即緣有者此增上慢即緣所不受有此中問荅如前應知以有與生義相似故有本說緣心心所法顯不受後有即是滅道故問我生已盡何故不然荅彼亦應尒但綺互說問誰起幾種增上慢耶有說異生起五種增上慢謂於勝品有漏善根及預流等四沙門果預流起四除第一一来起三除前二不還起二除前三諸阿羅漢無增上慢問預流等云何於自果起慢荅於勝果生起增上慢

預流等四沙門果預流起四除第一
一来起三除前二不還起二除前三
諸阿羅漢無增上慢問預流等云何
於自果起慢荅於勝根性起增上慢
有説異生起九種增上慢謂於勝品
有漏善根及於无漏四向四果預流
果起七除前二一来向起六除前三
一来果起五除前四不還向起四除
前五不還果起三除前六阿羅漢向
起二除前七阿羅漢果無增上慢預
流向無起增上慢義評曰聖者亦於
勝有漏善起增上慢故六聖者如前
所起各復增一問異生云何於阿羅
漢起增上慢荅異生有二種一愛行
者二見行者若愛行者修不淨觀伏
愛品煩惱令不現行彼性不起見品
煩惱便自謂得阿羅漢果若見行者
修持息念伏見品煩惱令不現行彼
性不起愛品煩惱便自謂得阿羅漢
果問此增上慢為但依有處起為亦
依無處耶荅通依二處起謂異生於
有漏善起增上慢依有處起於无漏
善起增上慢依无處起預流果於預
流果及有漏善起增上慢依有處起
於預流向乃至阿羅漢果起增上慢
依無處起廣説乃至阿羅漢向於阿

流果及有漏善起增上慢依有處起
於預流向乃至阿羅漢果起增上慢
依無處起廣説乃至阿羅漢向於阿
羅漢向及有漏善起增上慢依有處
起於阿羅漢果起增上慢依無處起
問未得色無色界根本定者亦能起
彼增上慢耶有説不起以彼煩惱繫
屬彼地根本定故應説不定全未得
者必不能起未離下染上地煩惱不
現前故若已證得而未起者容起彼
慢彼近分地亦有慢等諸煩惱故
云何自謂卑而起慢乃至廣説問何
故作此論答欲令疑者得決定故謂
有生疑自高凌物可名為慢自卑尊
他應不名慢為令彼疑得決定故顯
有卑慢自卑尊他故作斯論云何自
謂卑而起慢耶答如有一類見他勝
已種姓族類財位伎藝及田宅等作
是念言彼少勝我我少劣彼然劣於
他多百千倍由此起慢已慢當慢心
舉恃心自取是名自謂卑而起慢此
中種謂刹帝利婆羅門等姓謂迦葉
波奇荅摩等族謂父族母族類謂白
黒等財謂金銀等位謂王侯等伎謂
巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處
宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事

愚等貶訶金銀等作訶王侯等作訶
巧術等藝謂書數等田謂稼穡生處
宅謂人等居處等謂等餘聰辯等事
於如是事見他勝已多而謂少故成
卑慢若稱量者則不名慢
復次慢有七種一慢二過慢三慢過
慢四我慢五增上慢六卑慢七邪慢
慢者於劣謂已勝或於等謂已等由
此起慢已慢當慢心舉恃心自取過
慢者於等謂已勝或於勝謂已等由
此起慢廣說如前過慢者於勝謂
已勝由此起慢廣說如前我慢者於
五取蘊謂我我所由此起慢廣說如
前增上慢者於勝功德未得謂得未
獲謂獲未觸謂觸未證謂證由此起
慢廣說如前卑慢者於他多勝謂已
少劣由此起慢廣說如前邪慢者實
自無德謂已有德由此起慢廣說如
前問增上慢邪慢俱依未得處起云
何差別答增上慢適於有无處起邪
慢唯於無處起復次增上慢適於已
得未得處起邪慢唯於未得處起復
次增上慢於等功德或勝功德處起
邪慢都無功德處起復次增上慢於
似功德或實功德處起邪慢都无功
德處起復次增上慢內外道俱起邪
慢唯外道起復次增上慢異生聖者

似功德或實功德處起邪慢都无功
德處起復次增上慢内外道俱起邪
慢唯外道起復次增上慢異生聖者
俱起邪慢唯異生起是謂差別問如
是七慢幾見所斷幾修所斷有作是
說一唯見所斷謂我慢一唯修所斷
謂卑慢餘五通見修斷有餘師說二
唯見所斷謂我慢邪慢一唯修所斷
謂卑慢餘四通見修所斷評曰應作
是說七慢皆通見修所斷問我慢邪
慢云何通修所斷答有身見及邪見
於五部法執我我所及撥為無此後
乃至緣修所斷法起我慢及邪慢故
或緣見苦所斷法起我慢及邪慢或
此二慢通修所斷問云何卑慢見所
斷耶答如我見者互相問答我見相
已有便知他我見勝已而於多勝謂
已少劣遂起卑慢此等卑慢是見所
斷問如是七慢幾何界繫有作是說
欲界具七上二界唯有六除卑慢彼
無校量種姓等故評曰色無色界亦
具七慢問彼无校量種姓等義寧有
卑慢答彼雖无有校量種等而有比
度定等功德復次先在欲界方他而
起由數習力後生上界引起彼慢有

已少劣遂起卑慢此等卑慢慢是見所
斷問如是七慢幾何界繫有作是說
欲界具七上二界唯有六除卑慢彼
無挍量種姓等故評曰色無色界亦
具七慢問彼无挍量種姓等義寧有
卑慢答彼雖无有挍量種等而有比
度定等功德復次先在欲界方他而
第廿四丈
起由數習力後生上界引起彼慢有
作是說雖生上界卑慢不起而在欲
界起彼卑慢如二證得上界定者展
轉問荅所得定相因斯挍量有起卑
慢評曰應作是說非卑慢等要比度
他勝劣而起無始時来數習力故雖
生上界亦有現行是故三界皆具
七慢

說一切有部發智大毗婆沙論卷第四十三